

[سورة الكهف]

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ... (١٢٩)﴾

ولكن الإرغام من الحق جاء للأمور القهريّة القدرية الكونية الخارجة عن نطاق التكليف، أما أمر التكليف فإلله سبحانه وتعالى قال فيمن يرفضون الطاعة: «يُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ» وسبحانه قد أوضح لنا: نحن لم نجعل ذلك قهراً منا لهم دون عمل عملوا باختيارهم بل إن العذاب والصغار كانا جزاءً لمكروهم.

ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى لنا بقضية يقع فيها الجدل التبريري لبعض الناس الذين أسرفوا على أنفسهم، ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم في الذنوب خاضعاً لأن الله أراد منهم ذلك؛ فيقول سبحانه:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ
يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾﴾

نجد من يقول إن ربنا حين يريد لإنسان أن يشرح صدره للإسلام فذلك من إرادة الله وما ذنب المكلف إذن؟

وللرد على هذا نقول: لقد عرفنا من قبل أن الهداية لها معنيان: المعنى الأول: الدلالة وهي أمر وارد وواجب حتى للكافر. فإن هدى الله للكافر أن يبدله إلى طريق الخير، ولكن هناك هداية من نوع آخر وهي للذي آمن، ويصبح أهلاً لمعونة الله بأن يخفف عنه أعباء التكليف ويسرّها له ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق البغض والتجافي عن كل النواهي.

سورة الأنعام

٢٩٢٧

يقول بعض الصالحين: «اللهم إني أخاف ألا تثيبني على طاعة، لأنني أصبحت أشتبهها» كأنه عشق الطاعة بحيث لم يعد فيها مشقة أو تكليفاً، لذلك فهو خائف، وكأنه قد فهم أنه لا بد أن توجد مشقة، ومثل هذا الإنسان الصالح نقول: لقد فقدت الإحساس بمشقة التكليف لأنك عشقته فألفت العبادة كما ألفتك وعشقتك، وحدث الانجذاب بينك وبين الطاعة، وجعلت رسول الله مثلاً لك وقدوة، فقد كان ﷺ يرى أنه إذا تودى إلى الصلاة يقوم الناس إليها كسالى لكنه ﷺ يقول لبلال حينما يأتي وقت الصلاة: «أرحنا بها يا بلال».

وهذا غير ما يقوله بعض ممن يؤدون الصلاة الآن حيث يقول الواحد منهم: هيا نصل لتريحها من على ظهرنا، ومؤلفاً يؤدونها بالتكليف لا بالمحبة والعشق. أما الذين ألقوا الراحة بالصلاة حينما يحزبهم ويستند عليهم أمر خارج عن نطاق أسبابهم، يقول الواحد منهم: مادامت الصلاة تريح القلب، فلاذهب إليها وألقى ربي زائداً على أمر تكليفه لي متقرباً إليه بالنوافل، ولذلك كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومعنى حزيه أن الأسباب البشرية لا تنهض به. فيقوم إلى الصلاة، وهذا أمر منطقي، ولله المثل الأعلى.

كان الإنسان منا وهو طفل إذا ما ضايقه أمر يذهب إلى أبيه، فما بالناس إذا ما ضايقنا أمر فرق الأسباب المعطاة لنا من الله فلمن تروح؟ إننا نلجأ لربنا ولقد كان ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة.

إذن فعشق التكليف شيء يدل على أنك ذقت حلاوة الطاعة، وقد يجوز أنه شاق عليك؛ لأنه يخرجك أولاً عما ألفت من الاعتياد. فعندما يأتيك أمر فيه مشقة تقول: إن هذه المشقة إنما يريد ابها لي حسن الجزاء، فإذا ما عشقت الصلاة صارت حباً لك، وكان واحد من الصالحين - كما قلت - يخاف ألا يشاب على الصلاة لأنها أصبحت شهوة نفس، والإنسان مطالب بأن يحارب نفسه في شهواتها لكن رسول الله ﷺ وضع لنا المثل فقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يصبح هواه تبعاً لما جئت به» أي يصبح ما يشتهي موافقاً لمنهج الله، فإذا وصل وانتهى المؤمن إلى هذه المنزلة فهو نعم العبد السرى.

وهكذا عرفنا أن الهداية قسمان: هداية بمعنى الدلالة، وهداية بمعنى المعونة.

فإذا ما اقتنعت بهداية الدلالة وأمنت بالحق سبحانه يخفف عليك أمور التكليف ويجعلك عاشقاً لها ، ولذلك يقول أهل الصلاح : ربنا قد فرض علينا خمس صلوات ، وسبحانه يستحق منا الوقوف بين يديه أكثر من خمس مرات ، وفرض علينا ربنا نصاب الزكاة وهو اثنان ونصف بالمائة ، وسبحانه يستحق منا أكثر من ذلك لأنه واهب كل شيء ، وهذا عشق التكليف ، وهذا هو معنى قوله : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) .

« فمن يرد الله أن يهديه » أى يهده سبحانه كما دل كل العباد إلى المنهج ، لكن الذى اقتنع بالدلالة وآمن بسهل عليه تبعات التكليف مصداقاً لقوله الحق : ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْتُ الْمُسَلِّمُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾

(سورة مريم)

فهذه هداية المعونة ، وفيه فرق هنا بين الإسلام والإيمان لأن الإيمان لا يحتاج فقط إلى الاعتقاد ؛ إنما هو حمل النفس على مطلوبات الإيمان . ولذلك نجد أن كبار رجال قريش رفضوا أن يقولوا : « لا إله إلا الله » ؛ لأنهم علموا أنها ليست بمجرد كلمة تقال ، ولكن لها مطلوبات تنعكس في التكاليف الناجمة عنها بـ « افعل » و « لا تفعل » . فالتكليف يقول لك : « افعل » لشيء هو صعب عليك ، ويقول لك : « لا تفعل » فى شيء من الصعب أن تتركه ، لذلك يقول سبحانه :

﴿ فَمَنْ يَرِدْهُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾

(من الآية ١٢٥ سورة الأنعام)

وسبحانه يشرح صدره للإسلام بعد أن علم أنه قد اعتقد شريعة التوحيد ورضيها واطمأن بها ، فيأتى إلى فهم التكاليف ، لأن صحيح الإسلام يقتضى الانقياد لأمر التكليف . فمن أخذ الهداية الأولى وآمن بربه ، يوضح له سبحانه : أمنت بى وجئتى ؛ لذلك أخفف عنك تبعات العمل ، ويشرح صدره للإسلام ، وشرح الصدر قد يكون جزاء . فسبحانه هو القائل :

﴿الَّذِي تَشَارَحُ لَكَ صَدْرَكَ﴾

(سورة الشرح)

فقد جازاه ربنا بذلك ؛ لأنه أدى ما عليه وصمد . كان الله يريد بالإيمان من المؤمن أن يقبل على الحق ، وحينما يقبل على الحق ، يبحث العبد ليتعرف على المراد والمطلوب منه فيعلم أنها التكاليف ، فإذا رأى الله منك الاستعداد المتميز لقبول التكاليف ، فإنه يخففها عنك لا بالتقليل منها ، ولكن بأن يجعلك تشتهيها ، وقد تلزم نفسك بأشياء فوق ما كلفك الله ، لتكون من أهل المودة ومن أهل التجليات ومن الذين يدخلون مع الله في وده ، وتلتفت لنفسك وأنت تقول : لقد كلفني الله بالقليل وسبحانه يستحق الكثير . فتزيد من طاعتك وتجد أمامك دائماً الحديث القدسي :

« من هادى لي ولياً فقد أذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها^(١) .

أي بالأمور التي تزيد على ما كلفه في الصلاة والزكاة والصيام والحج .

إذن فمعنى « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » أي يجعل الأمور التي يظن بعض من الناس أنها متعبة فإنه بإقباله عليها وعشقه لها يجدها مريحة ويقبل عليها بشوق وخشوع . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يترك في خلقه مثلاً للناس ، فنجد المال عزيزاً على النفس حريصة عليه لأنه إن كان المال قد جاء بطريق شرعه الله وأجله فهو يأتى بتعب ويكد ؛ لذلك يحرم عليه الإنسان ، فيحزن الله العبد من أجل البذل والعطاء .

إننا نجد المؤمن يعطى للسائل لأن السائل هو الجسر الذي يسير عليه المسلم إلى الثواب من الله ، فيقول العبد المؤمن للسائل : مرحباً بمن جاء ليحمل زادى إلى الآخرة بغير أجره ، ولذلك عندما جاء مسلم إلى الإمام علي - رضي الله عنه وكرّم الله وجهه - ، قال المسلم : أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟

واختار الإمام على مقياساً للإيمان في نفس كل مؤمن ، وقال له : إن جاءك من يطلب منك ، وجاء من يعطيك ، فإن كنت تهش لمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا ، وإن كنت تهش لمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة ؛ لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب .

إذن قد يشرح صدره للإسلام أي يخفف عنه متاعب التكليف بحيث لا توجد مشقة ، ثم يرتقى بعد ذلك ارتقاءً آخر بأن يعشقه في التكليف . ويهديه الله إلى طريق الجنة ، لأن هناك هداية إلى المنهج وهداية إلى الجزاء على المنهج ، ولذلك نجد القرآن يقول : **عمن ضلوا :**

﴿ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨)**
إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. (١٦٩) ﴾ [سورة النساء]

كان هناك هداية إلى العمل وهداية إلى الجزاء ، ونجد الحق يقول :

﴿ **وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُحِيلَ أَصْلَهُمْ (١٧٠) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (١٧١)**
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ (١٧٢) ﴾ [سورة محمد]

وقد يتساءل إنسان : كيف يهدي الله من قتل ، وهل هناك تكليف بعد القتل ؟ .
 نقول : انظر إلى الهداية ، إنها هداية الجزاء سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم .

وهكذا نعرف أن هناك هداية الجزاء ، من يحسن العمل يُجزه الله الجنة ، أما من يسيء فله عذاب في الدنيا والآخرة .

﴿ **وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥)** ﴾ [سورة الأنعام]

وهل هذا تجن من الله على خلقه؟ لا، لأنه مادام دعاهم للإيمان فأمن بعضهم وصاروا أهلاً للتجليات، وكفر بعضهم فلم يؤمنوا، فصاروا أهلاً للخرج وضيق الصدر. ومعنى الضيق أن الشيء يكون حجمه أقل مما يؤدي به مهمته، فحين يقال : ضاق البيت بي وبعمالي، فهذا يعني أن الرجل وزوجه في البداية عاشا في غرفتين، وكان البيت متسعاً. ثم أنجباً عيالاً كثيرة فضاقت بهم البيت. وهكذا نعلم أنه لم يطرأ شيء على الجدران ومساحة البيت، لكن حين زاد عدد الأفراد شعر رب الأسرة بضيق المنزل. ويقال : صدره ضيق أو ضيق فقد ورد في القرآن لفظ ضيق على لغتين : فالحق يقول :

﴿... وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (١٢٧) [سرّة النمل]

وَمِنْ هُنَا فِي آيَةِ الْوَيْلِ نَحْنُ بِصَدَدِ خَوَاطِرِنَا عَنْهَا نَوْجِدُ كَلِمَةَ ضَيْقٍ، وَالْحَقُّ يَقُولُ :

﴿فَلَعَلَّكَ نَارَكَ بِبَعْضِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَلَّقَ بِهِ صَدْرَكَ﴾ (١٢) [سورة هود]

فما المراد من «ضائق»، و«ضيق»، و«ضيق»؟ . نعرف أن الصدر هو مكان الجارحتين الأساسيتين في التكوين : القلب والرئة، والرئة هي الجارحة التي لا تستمر الحياة إلا بعملها؛ فقد تبطئ الأمعاء مثلاً، أو تتوقف قليلاً عن عملها، ويتغذى الإنسان على خزينه من الدهن أو اللحم ولذلك يصبر الإنسان على الجوع مدة طويلة، ويصبر على الماء مدة أقل، لكنه لا يصبر على افتقاد الهواء لدقائق، ولا يصبر لأحد على ترك الشهيق والتفكير.

ولقد قلنا من قبل : إن الحق سبحانه وتعالى قد يملك بعضاً قوت بعض . وأقل منه أن يملك بعضاً ماء بعض ، لكن أيملك أحداً هواء أحد؟ لا؛ لأن الرضا والغضب أعيار في النفس البشرية . فإذا غضب إنسان على إنسان ، وكان يملك الهواء وجبسه عنه فالإنسان يموت قبل أن يرضى عنه هذا الآخر ، ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد من خلقه أبداً .

إذن كل المسألة المتعلقة بقوله : «يجعل صدره ضيقاً حرجاً» نعلم عنها أن الصدر

هو محل التنفس، والرتة تأخذ الأوكسجين وتطرد ثاني أوكسيد الكربون، وعندما يصاب الإنسان بنوبة برد نراه وهو يجد صعوبة في التنفس، كأن حيز الصدر صار ضيقاً، فلا يدخل الهواء الكافي لتشغيل الرئتين، ويحاول الإنسان أن يعوض بالحركة ما فاته فينهج. ويشخص الأطباء ذلك بأن المريض يريد أن يأخذ ما يحتاجه إليه من الهواء، فينهج؛ لأن الحيز قد ضاق، وكذلك عندما يصعد الإنسان سلماً، ينهج أيضاً؛ لأن الصدر يحتاج إلى مجهود، لمعاندة جاذبية الأرض، فالأرض لها جاذبية تشد الإنسان، ومن يصعد إنما يحتاج إلى قوة ليتحرك إلى أعلى ويقاوم الجاذبية.

إننا نجد نزول السلم مريحاً؛ لأن في النزول مساعدة للجاذبية، لكن الصعود يحتاج إلى جهد أكثر، فإذا ضاق الصدر فمعنى ذلك أن حيز الصدر لم يعد قادراً على أن يأخذ الهواء بالتنفس بطريقة تريح الجسم، ولذلك يقال: «فلان صدره ضيق» أي أن التنفس بجهد إجهاداً بحيث يحتاج إلى هواء أكثر من الحجم الذي يسعه صدره.

«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً» والخرج معناه الخبز عن الفعل، كأن نقول خرجت على فلان أن يفعل كذا، أي ضيق عليه ومنعته من أن يؤدي هذا العمل. (كأنما يصعد في السماء).

وعلمنا أن الصعود لأعلى هو امتداد لفعل الجسم إلى جهة من جهاته، فالجهات التي تحيط بأي شيء ست: هي فوق وتحت، ويمين، شمال، وأمام، وخلف، وعرفنا أن الهبوط سهل؛ لأن الجاذبية تساعد عليه، والمشي ماذا يعني؟ المشي إلى يمين أو إلى شمال أو إلى أمام أو إلى خلف، فهو فعل في الاستواء العادي الظاهر، والذي يتعب هو أن يصعد الإنسان، لأنه سيعاند الجاذبية، وهو بذلك يحتاج إلى قوتين: قوة للفعل في ذاته، والقوة الثانية لمعاندة الجاذبية.

«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء» وذلك بسبب مشقات التكليف؛ لأنه لم يدخلها بعشق، فلا يدخل إلى مشقات التكليف بعشق إلا المؤمن فهو الذي يستقبل هذه التكاليف بشرح صدر وانبساط نفس وتذكر بما يكون له من الجزاء على هذا العمل، والذي يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء عليها؛ فالذي يجتهد في دروسه إنما يستحضر في ذهنه لذة النجاح وأثار هذا النجاح

سورة الأنعام

﴿ ٣٩٢٣ ﴾

في نفسه مستقبلاً وفي أماله . أما الذي لا يستحضر نتائج ما يفعل فيكون العمل شاقاً عليه .

﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ .. ﴾ (١٢٥)

[سورة الأنعام]

والسماء هي كل ماعلاك فأظلك ، فالجو الذي يعلوك هو سماء ، وكذلك السحابة ، وأوضح لنا ربنا أنه أقام السموات السبع ، وهنا أراد بعض العلماء الذين يحبون أن يظهروا آيات القرآن كمعجزات كونية إلى أن تقوم الساعة « أرادوا أن يأخذوا من هذا القول دليلاً جديداً على صدق القرآن ، وتساءلوا : من الذي كان يدرك أن الذي يصعد في الجو يتعب ويحتاج إلى مجهودين : الأول للعمل والثاني للمناخنة الجاذبية ولذلك يضيق صدره لأنه لا يجد الهواء الكافي لإمداده بطاقة تولد وتوفاً .

ونقول لهؤلاء العلماء : لا يوجد ما يمنع استنباط ما يتفق في القضية الكونية مع القضية القرآنية بصدق ، ولكن لنحس شهوتنا في أن نربط القرآن بكل أحداث الكون حتى لا تنتهات فنجعل من تفسيرنا آية من آيات القرآن دليلاً على تصديق نظرية قائمة ، وقد نجد من بعد ذلك من يثبت خطأ النظرية .

إنه يجب على المخلصين الذين يريدون أن يربطوا بين القرآن لما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون أن يمتلكوا البقطة فلا يربطوا آيات القرآن إلا بالحقائق العلمية ، وهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة ، فالنظرية افتراضية وقد تخيب .

لذلك نقول : أنبعد القرآن عن هذه حتى لا تعرضه للذبذبة . ولا تربطوا القرآن إلا بالحقائق العلمية التي أثبت التجارب صدقها .

وقائل القرآن هو خالق الكون ، لذلك لا تتناقض الحقيقة القرآنية مع الحقيقة الكونية ، لذلك لا تحد أدانت الحقيقة القرآنية وتحددها في شيء وهي غير محصورة فيه . وتنبه جيداً إلى أن تكون الحقيقة القرآنية حقيقة قرآنية صافية ، وكذلك الحقيقة الكونية .

﴿ .. كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

[سورة الأنعام]

لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٢٥)

والرجس وهو العذاب ، إنما يأتيهم بسبب كفرهم وعدم إقبالهم على التكليف .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾

و « هذا » مقصود به ما تقدم من آيات . من كتاب الإسلام وهو القرآن ، وذلك ما يشرح الصدر القابل للإيمان ، والقرآن هو الحامل لمنهج الإسلام ؛ فمرة تعود الإشارة إلى القرآن أو إلى الإسلام . وليس هناك خلاف بين القرآن والإسلام .

(وهذا صراط ربك مستقيماً) . و « الصراط » هو الطريق السوي ، والطريق السوي قد يكون مع استوائه معوجاً لكن هذا الطريق مستو ومستقيم ، ونعلم أن الطريق المستقيم هو أقصر الطرق الموصلة لل غاية . وعلى هذا فصرراط لا تغنى عن مستقيم . ومستقيم لا يغنى عن صراط ، بل لابد من صراط معبد ومستقيم ليكون أقصر طريق إلى الغاية وبلا مناعب ، إننا - نحن البشر - نرى المهندسين وهم يقيسون الأبعاد والمسافات والغايات والبدائيات والنهايات ، وبعد ذلك يربطون البدائيات بالغايات .

إنهم يحضرون آلات معينة ليرصدوا استقامة الطريق وكيفية تمهيده . وقد يعترض استقامة الطريق عقبات صعبة شديدة ككذاء كجبل مثلاً ، فيقوم المهندسون إما بنحت نفق في الجبل ليضمنوا له الاستقامة ، وإما بأن يحني الطريق ليضمنوا جودة تعبيد الطريق . فإن جاء المهندسون وقالوا نمتش من هنا لنضمن استقامة الطريق فإننا نفعل ذلك . ولأ جعلوا الطريق متمرجاً أو حلزونياً ؛ وذلك ليتفادى السائر العقبات التي ليس له قدرة عليها .

لكن إذا كان الصراط قد مهده رب ، أتوجد له عقبة ؟ طبعاً لا ، إذن فهو طريق مستقيم . ولنلاحظ أنه سبحانه قال : « صراط ربك » أي أنه جاء بها من ناحية

الربوبية ، والربوبية عطاء الرب ، إنه سيد ، ومرب ، وخالق الخلق ويضمن لهم ما يعينهم على مهمتهم في الوجود معونة ميسرة سهلة . وهكذا نعرف أن طريق الحق هو الصراط المعبود المستقيم ، أبى الذي يصل بين البداية والنهاية . فلن كان الطريق الذى نتبعه مستقيماً ومعبداً ، وسهلاً ، فلماذا لا نتبعه ؟

« وهذا صراط ربك » . ونلاحظ أنه سبحانه قد أسند الرب لمحمد ، أى من أجل خاطره جعل الصراط مستقيماً ، لأنه سبحانه هو المتولى لربوبيتك يا محمد ، وسبحانه رب الكون كله ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عين أعيان الكون .

﴿ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴾ (١٦)

(سورة الأنعام)

« فصلنا » أى أن كل شيء في هذا الكون مخلوق لما يناسبه ، وكل قضية من قضايا الكون خلقها ربنا لتحقيق الفائدة منها بدون مشقة ، وبدون عناء . والمنهج الذى أنزله الله إنما يصلح الكون ويجعل كل شيء فيه مناسباً لمهمته ؛ لأن الله إله كل الناس وهم بالنسبة إليه سواء لأنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولداً . ولا يعطى سبحانه الحياة لمخلوق ويوجد في الكون ، ثم يعزبه من أسلحة الحركة في الحياة ، ولكل إنسان سلاح من موهبة أو قدرة وبذلك تتعدد الأسلحة والمواهب والقدرات ، فمن يريد أن يبنى بيتاً ، أنقول له : اذهب إلى كلية الهندسة لتتعلم كيف ترسم البيت وتخططه ؟ أنقول له : تعلم كيف تكون فنياً وكهربائياً وتقاشاً ؟ إن الفرد الواحد لا يمكن أن يتعلم كل هذه التخصصات ، لذلك وزع الله المواهب على خلقه ؛ هذا عنده موهبة لعمل لنفسه ، ويعمل لغيره . وبعد ذلك يأتي غيره ليؤدى له عملاً ليس له فيه موهبة بحيث يتكامل المجتمع كله ولا يتكرر أفراداه .

ولو كنا نخرجنا جميعاً كأطباء أو مهندسين لما نفعت الدنيا ، ومن نقول عليهم : إنهم فشلوا في التعليم يقومون بأعمال في الحياة ما كنا نستطيع الحياة بدونها ، فقد خلقهم الله بقدرات عقلية محدودة ليهيئهم قدرات أخرى تصلح في مهمات أخرى . وإن تعلم المجتمع كله تعليماً عالياً لصار الهرم مقلوباً . وإن انقلب الهرم فمعنى هذا أن أجزاءً منه ستكون بغير دعائم في الأرض . لذلك نجد أن هناك إعداداً عقلياً أراد به الجن لكل واحد من الخلق ، ولا نستطيع أن نقول لكل إنسان : تعلم ونخرج في

الجامعة ثم اكسب الشارع . وكن في الغد حداداً . لذلك ربط الحق كل عمل بالحاجة إليه ، ومن يحسن استقبال قدر الله في نفسه يُعطي الله له من العمل كل الخير .

ونلاحظ الآن أن من يعمل موظفاً في الدولة يحيا في راتب محدود ، بينما تجد السباك يقدر عمله بأجر يحدده هو ، ويبقى الويل والتعب لمن كان تقدير عمله في يد غيره . (وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون) .

وانظر كل قضية في الكون ، لم يُدخل ابن آدم فيها أنه تعجدها مستقيمة ، ولا يأتي الفساد إلا في القضايا التي أدخل ابن آدم أنفه فيها بدون منج الله . فإن دخلت في كل مسألة بمنج الله يستقيم الكون تماماً . ولذلك يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى النظام الأعلى في كونه والذي لا ندخل لنا فيه . ولا سيطرة عليه : السموات ، والكواكب ، والشمس ، والقمر ، وحركة الأرض ، كل تلك الكائنات نجد أمورها تسير بانتظام . ولذلك يقول لنا الحق سبحانه :

﴿وَالْأَنبَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْعِزَّانَ ۖ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْغِبْرَانِ ۝﴾

(سورة الرحمن)

فإن أردتم أن تستقيم أموركم في شئونكم وأحوالكم الاختيارية فادخلوا فيها بمنج الله ؛ لأن الأشياء التي تدار بمنج الله بدون أن يتدخل فيها البشر تؤدي مهمتها كما ينبغي .

فعل الإنسان - إذن - أن يتذكر كيف يأخذ من المقدمات التي أمامه ما يوصل إلى النتائج ، ولا بد أن يأخذ المقدمات السليمة ليصل إلى الغايات الفطرية . وأقصر الأمور أن تسأل نفسك : أنت صنعة من ؟ صنعة نفسك ؟ لا ، هل أنت من صنعة واحد مثلك ؟ لا . وهل ادعى واحد في كون الله - وما أكثر ما يدعى - أنه خلقك أو خلق نفسه ؟ لا . بل أنت وهو وكل الكون من صنعة الله ، فدعوا الله يقرر قانون صيانتكم ، وسيظل الناس متعينين إلى أن يسلموا الصنعة إلى خالقها . (وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون) .

ولم يقل فصلنا الآيات لواحد ، بل قال « لقوم » حتى إذا ما ملك أو غفل واحد في الفكر يعدله غيره . وكلنا متكافلون في التكدير ، وهذا التكافل في التكدير يعصم كل

سورة الانعام

٢٩٢٧

مؤمن من نفسه ؛ فإن حصل عندى قصور من سهو أو من غفلة أو من هوى يعدله
غيرى . وهذه قضية كونية لو استقرأت الوجود كله وجدتها لا تتخلف أبداً ، ولا بد
من تذكّر الغاية التى جاء بها فى قوله الحق :

لَهُمْ دَارُ السَّالَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٢٩٧﴾

أى أن لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا وربطوا ، لهم دار السلام ، وهو
أسلوب مكون - كما يقال - من مبتدأ وخبر ، إلا أن المبتدأ أخر هنا ، والخبر تقدم ،
وكان المنطق أن يقال : «دار السلام لهؤلاء» ولكن الأسلوب القرآنى جاء ليقدّم الخبر
المكون من الجار والمجرور ومنعطفه ، ويؤخر المبتدأ وذلك لخصوصية أرادها الحق ،
وهى أن هذه الدار لهم وحدهم دون غيرهم فهى خالصة لهم يوم القيامة و«دار
السلام» مكرنة من كلمتين ، «دار» ومعناها ما يستقر فيه الإنسان ، ويجمع هذا
المكان كل ما تتطلبه حياة الإنسان ، وهى أوسع قليلاً من كلمة «بيت» ؛ لأن البيت
مكان يعدد للبيتونة ، لكن كلمة «دار» تعدد للحياة ولما يتعلق بالحياة من مقوماتها .

و«دار» هنا مضافة إلى السلام ، وهو - كما نعلم - اسم من أسماء الله ، إذن
فالحق هنا يوضح : لهم دار منسوبة للسلام وهو الله ، وهم مستحقون لها جزاءً منه ،
فإذا كانت الدار التى وعدّها الله هى دار السلام وهو الله ، فلا بد أن فيها متعاً
وإمكانات على قدر فضل المضاف إليه وهو الله ، ولماذا لم يقل الله : «دار الله» ؟
لأن الله أراد أن يأتى بوصف آخر من أوصافه ؛ ليعطيهم السلام والأمن والاطمئنان .

وهناك فرق بين دور الدنيا ، وهذه الدار ؛ فدور الدنيا فيها متع ، ولكنك فيها بين
أمرين : إما أن تفوت أنت ما هى فيه ، وإما أن يفوتك ما فيها ، ولذلك لا يوجد فى
الدنيا أمن ؛ لأن خبرك قد يثاوتك فيها ويغاديك ، وقد تأتى لك مكدرات المرض ،
وقد تأتى لك معكرات الأعداء ، كل ذلك ينغص عليك الأمن والسلام فى الدنيا .
ولذلك أراد الحق أن تكون لك الآخرة دار سلام مادمت قد آمنت ، وأن تأمن فيها